

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ طبع دوم

علمی حلقوں میں اس کتاب کی جس قدر پذیرائی ہوئی وہ میری توقعات سے بہت بڑھ کر ہے۔ اور یہ سب کچھ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے ایک عاجز بندے سے قرآن کریم کی یہ گرانقدر خدمت لے لی۔ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے لئے میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ اس کتاب پر مبارک باد کے لاقعداد خطوط موصول ہوئے۔ جن کی اشاعت ناممکن ہے۔ البتہ معروف علمی شخصیتوں کی طرف سے رسائل و جرائد میں جو تبصرے شائع ہوئے۔ ان میں سے چھ سات تبصرے اگلے صفحات میں شائع کئے جا رہے ہیں۔ ان تبصروں کو من و عن شائع کیا جا رہا ہے الا یہ کہ کتاب کا نام مصنف کا نام اور مکتبہ کا نام یا قیمت وغیرہ کو حذف کر دیا گیا ہے۔

اس کتاب کو مزید مفید بنانے کے سلسلہ میں بھی دو تجاویز موصول ہوئیں۔ ایک یہ کہ اگرچہ اردو کے عنوانات حروفِ حتمی کے لحاظ سے ترتیب دیئے گئے ہیں۔ تاہم اگر ان کے صفحات نمبر بھی ساتھ درج کر دیئے جائیں تو بہت بہتر ہے چنانچہ اس دفعہ صفحات کے نمبر بھی عنوان کے ساتھ باریک قلم سے درج کر دیئے گئے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ کسی نہ کسی ضمیمہ میں ثلاثی مزید فیہ کے افعال کے خواص بھی درج کر دیئے جاتے تو بہتر تھا۔ علاوہ ازیں میں خود بھی سمجھتا تھا کہ بعض عربی مادوں کی وضاحت مزید تشریح طلب ہے لیکن ایسے اضافے چونکہ خاصے محنت طلب ہیں لہذا سردست دوسرے ضروری کاموں کی وجہ سے ان سے تعرض نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرصت دی تو شاید اگلے ایڈیشن میں ایسے اضافے کر سکوں۔ والسلام۔

آپ کی دعاؤں کا محتاج

عبدالرحمن کیلانی۔ دار السلام وسن پورہ لاہور

رمضان المبارک 1415ھ مطابق فروری 1995ء

دیباچہ طبع سوم

محترم والد صاحب کی رحلت (18 دسمبر 1995ء) کے بعد ان کی بیش قیمت تصنیفات کی اہمیت مزید اجاگر ہو رہی ہے، قارئین کی طرف مسلسل یہ بھی اصرار تھا کہ ان کتب کی طباعت کا معیار بہتر بنایا جائے۔ بہر حال اللہ کی توفیق سے ہم نے سب کتب کو باری باری بہتر انداز میں طبع کرانے کا پروگرام بنایا ہے۔ مترادفات القرآن کو دیکھ کر آپ فیصلہ کریں گے کہ ہم کہاں تک اس پروگرام میں کامیاب ہوئے ہیں۔ محترم والد صاحب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین۔

نجیب الرحمن کیلانی

جامع مسجد الرحمن، شاہ فرید آباد، ملتان روڈ، لاہور فون: 5410756

آتے ہیں، ارشاد باری ہے،

وَاسْتَبَقْنَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَیْبِنَا مِنْ دُبُرٍ - (۱۷)

اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے (آگے) بسنت
بھیجے زلیخا، اور حرکت اس کا کرتا پیچھے سے (پکڑ کر جو
کھینچتا تو پھاڑ ڈالا۔

۳۔ اَقْبَلَ: اِقْبَالَ اور اسْتَقْبَالَ دونوں کے معنی کسی کے دربر و اور اس کی طرف متوجہ ہو جانے اور آگے
بڑھنے کے ہیں (مع) یعنی کسی کی جانب آگے بڑھنا۔ ارشاد باری ہے:

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَذُّمُونَ
(پہرے لگے ایک دوسرے کو رُو در رُو ملامت کرنے۔ (جان مری)
(۱۸)

دوسرے مقام پر ہے،

فَلَمَّا رَاوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلًا اُوْدِيَ بَيْنَهُمْ
قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّطْرًا - (۱۹)

پھر جب انہوں نے اس (مذاب) کو دیکھا کہ بادل (کی صورت
میں) ان کے میدانوں کی طرف برہور رہا ہے تو کہنے لگے

یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کرے گا۔

ماصل: قَدَمَ میں صرٹ آگے پہننے یا آگے بڑھنے، سَبَقَ میں دُشْمَن سے مقابلہ آگے بڑھنے اور اَقْبَلَ میں شخصی یا
مسی چیز کی طرف منکر کرنے اور آگے بڑھنے کا مضموم پایا جاتا ہے۔

۲۲۔ آگے بھیجنا

کے لیے دَوَالِفَاظ قَدَّمَ اور اَسْلَفَ (سلف) آتے ہیں۔

۱۔ قَدَّمَ کے اصل معنی (۱) آگے بڑھنا، آگے چلنا اور (۲) آگے نکل جانا (م۔ ل) اور قَدَّمَ بمعنی "کوئی کام وقت
ضرورت سے پہلے کرنا اور اس کی ضد اَسْلَفَ یعنی کسی کام کو مناسب وقت پر نہ کرنا اور پیچھے ڈال دینا (مع)
اور یہ مناسب وقت موت ہے یعنی موت سے پہلے اپنی زندگی میں جو اعمال انسان نے کیے وہ گویا سب
اس نے اپنی اخروی زندگی کے لیے آگے بھیجے ہیں۔ ارشاد باری ہے:

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ اَبَدًا اِيْمًا قَدْ هَمَّتْ اَيُّدِيْهِمْ
یہ یہود کبھی موت کی آرزو نہ کریں گے۔ (۲۰)

پھر کسی شخص کو کوئی کام کرنے سے بیشتر اس کے نتائج سے آگاہ کرنے کے لیے بھی قَدَّمَ کا لفظ آتا ہے۔ مثلاً:
قَالَ لَا تَعْصِمُوْا اِلٰهِيْ وَقَدْ قَدَّمْتُ
اللہ تعالیٰ! ہل روز سے قیامت کے دن) فرمائے گا کہ ہمارے
حضور رُو دکھ نہ کرو۔ ہم تمہارے پاس پہلے ہی (مذاب کی)
دعوت بھیج چکے تھے۔ (۲۱)

۲۔ اَسْلَفَ، سَلَفَ کے معنی کسی چیز یا کام کا گزر جانا (م۔ ل) یہ سلف وہ ہے جس میں قیمت پیشگی ادا کر دی
جاتی ہے اور اسلاف گذشتہ دور میں گزری ہوئی نسلوں کو کہتے ہیں۔ گذشتہ آباء و اجداد (مجدد) قرآن میں ہے اَلَا

- ماہصل (۱) بِشْقَوَةٍ۔ ایسی بدبختی جو مقدمہ ہو۔ (۴) شَتْمُومر۔ شامۃ۔ اعمال کے نتیجہ میں متوقع بدبختی۔
 (۲) نَحْوَسَاة۔ بدبختی اور سختی کا دور۔
 (۵) حَسُوْمر۔ ایسی بدبختی جو یلیا میٹ کرے۔
 (۳) طائر۔ کسی کے متعلق بدبختی کی فال لینا۔ بڑھانی

۲۵۔ بددُعائیں

کے لیے لَعْن، بَعْد، سُنْحَقًا اور اِبْتِهَال (بہل) کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔
 ۱۔ لَعْن یعنی کسی کو ناراہنگی کی بنا پر اپنے سے دور کرنا اور دھتکارنا ہے۔ اور جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مطلب اللہ کی رحمت اور توفیق سے دور ہونا ہے (معت) اور نیز یعنی گالی دینا نیکی سے دور کرنا اور دھتکارنا ہے (مخبر) اور لعنت بددعا کے لیے عام اور جامع لفظ ہے۔ ارشاد باری ہے:

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي بَيْتِ إِسْرَائِيلَ
 عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
 بنو لوگ بنی اسرائیل سے کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ
 بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔

(۵۸)

۲۔ بَعْدَ اور بَعْدًا (بُعْدًا) یعنی دور ہونا۔ ہلاک ہونا۔ مرنا۔ اور بُعْدًا بددعا کا کلمہ ہے یعنی اللہ اس کو ہلاک کرے یا اپنی رحمت کے دور کرے (مخبر) ارشاد باری ہے،
 أَلَا بُعْدًا لِّلْمَدِينِ كَمَا بَعْدَتْ
 ثَمُودُ (۱۶)
 سن رکھو کہ مدین پر بھی (ویسی ہی) پھٹکا ہے۔ جیسے
 ثمود پر تھی۔

۳۔ سُنْحَقًا، سُنْحَقٌ یعنی دوا وغیرہ کو پینا ہے۔ اور اسْتَحَقَّ الثَّوْبَ یعنی کپڑے کا پرانا ہونا اور اسْتَحَقَّهُ اللہ کے معنی اللہ سے ہلاک کرے (معت) نیز سُنْحَقٌ سُنْحَقًا یعنی دور ہونا اور اسْتَحَقَّ یعنی دور کرنا بھی ہے (مخبر) گویا یہ بھی بددعا کا کلمہ ہے اور اس کا معنی بھلائی سے دُری ہے۔ مگر اس میں بُعْدًا سے زیادہ شدت پائی جاتی ہے۔ ارشاد باری ہے:

فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحِقًا
 لِاصْحَابِ السَّعِيرِ (۳۶)
 پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے۔ سو دوزخیوں
 کے لیے خدا کی رحمت کا دوری ہے (جان دھری)

۴۔ اِبْتِهَال، اِبْتِهَالٌ فَلَا تَأْمَادُ رِبَةً استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی ہے کسی کو اس کی رستے اور لڑہ میں آزاد چھوڑ دینا اور اِبْتِهَالٌ وَالْاِبْتِهَالُ فِي الدُّعَاءِ کے معنی دعا میں پوری آزادی اور عاجزی سے دُعا کرنا (معت) پھر چونکہ آیت مباہلہ میں اللہ کی لعنت کا ذکر ہے۔ اس لیے مباہلہ کا لفظ ایک دُوسرے پر لعنت بھیجنے کے معنوں میں مشہور ہو گیا گویا اس کا استعمال بھی بُرے مفہوم میں ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

ثُمَّ نَبِيَّهُمْ فَتَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيَّ
 پھر ہم دونوں فریق خدا سے دُعا و التجا کریں اور چھوڑیں

۲۶- پہاڑ

کے لیے جَبَل، رَوَاسِي، طَوْدٌ، صَخْرَةٌ اور اَعْلَامُ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱- جبل، اسم جنس ہے۔ اس لفظ کا اطلاق ہر طرح کے پہاڑ پر چھوٹا ہو یا بڑا، بلند ہو یا پست، سب پر ہوتا ہے (فہرست ۲۶۶) اور اس کی جمع جبال آتی ہے۔ ارشاد باری ہے:

ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا (۲۶۶)

۲- رواسی: (راسیہ کی جمع) رسو بمعنی کسی چیز کا جما ہوا اور گڑا ہوا ہونا۔ ثابت اور استوار ہونا۔ رَسَا السَّيْفِيَّةُ بمعنی جہاز کا لنگر انداز ہونا۔ اور مَرَسِيٌّ بندرگاہ کو کہتے ہیں (منجد) اور رواسی اس بڑی ویگ کو بھی کہتے ہیں جو بڑی ہونے کی وجہ سے ایک ہی جگہ نصب کی گئی ہو۔ (۲۶۶) اور رواسیہ کے معنی مضبوط اور مستحکم پہاڑ (م۔) (منجد) اور رواسی بمعنی سلسلہ ہائے کوہ۔ یہ عموماً جمع ہی استعمال ہوتا ہے۔ دور تک پھیلے ہوئے پہاڑ۔ ارشاد باری ہے:

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًا أَنْ تَمِيدَٰ وَبُحْبُوحًا (۲۶۶)

اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں (کے) بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگے۔

۳- طَوْدٌ: بہت بڑا پہاڑ۔ جو بلند بھی ہو اور پھیلاؤ میں بھی بڑا ہو (فہرست ۲۶۶) اور صاحبِ منتہی الارب کے نزدیک بڑے پہاڑ کے علاوہ بہت بڑے تودے ریگ پر اس کا استعمال عام ہوتا ہے (م۔) ارشاد باری ہے:

فَانفَلَتْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًا كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (۲۶۶)

تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ (ہے)۔

۵- صَخْرَةٌ: بمعنی پٹان۔ چھوٹا سا بلند پہاڑ۔ سخت پتھر (مفت) دراصل صخرۃ ایک ہی بہت بڑا پتھر ہوتا ہے جو کافی بلندی تک چلا گیا ہو۔ ابن فارس اس کے معنی حجر عظیم کہتے ہیں (م۔) ارشاد باری ہے:

وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَةَ بِالْوَادِ۔ اور تمود کے ساتھ (کیا کیا) جو وادی تہریٰ میں پتھر تراشتے (اور گھر بناتے) تھے۔ (۲۶۶)

۶- اَعْلَامٌ: علم کی جمع ہے۔ اور علم کے معنی نشان۔ نشان منزل۔ جھنڈا۔ روشنی کا مینار اور پہاڑ سب آتے ہیں۔ اور اَعْلَامُ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے ہسروں میں ممتاز ہو۔ نامور ہستیوں پہاڑ وغیرہ۔ اَعْلَامُ کے ساتھ ایسا قرینہ موجود ہو تو پھر اس کے معنی یقیناً پہاڑ ہو گا۔ ارشاد باری ہے:

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ اور جہاز بھی اس کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں۔ (۲۶۶)

(مخبر) حَرْبِ كَالْفِطْرِ قِتَالٍ سے زیادہ وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں لڑنے کے علاوہ مالِ غنیمت حاصل کرنے کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ نیز یہ لفظ لڑائی کے اسباب و نتائج اور متاثرہ حالات تک کے پورے زمانہ کو محیط ہوتا ہے۔ ارشادِ باری ہے:

كَلِمًا أَوْ قَدْرًا نَالِ اللَّهُ حَرْبِ أَظْفَانَهَا
جب کبھی آگ سلاگتے ہیں لڑائی کے لیے اُس کے
اللہ (۳۳)

بجھادیتا ہے (عثمانی)

۳۔ رَحَفَ: رَحَفَ بِمَعْنَى الْغَيْثِ يَأْسِرِينَ كَيْلَ دَهْرٍ دَهْرٍ مَعْدِيهِمْ كَيْسُ نَسْتَانَا۔ اور رَحَفَ الْعَسْكَرُ إِذَا
الْعَدُوُّ بِمَعْنَى الشُّكْرِ كَالْغَيْثِ بِهَوْنِ لِي دَجْرٍ مَعْدِيهِمْ كَيْلَ دَهْرٍ دَهْرٍ مَعْدِيهِمْ كَيْسُ نَسْتَانَا۔ اور الرَّحْفُ
دُشْمَنِ كَيْلَ دَهْرٍ دَهْرٍ مَعْدِيهِمْ كَيْلَ دَهْرٍ دَهْرٍ مَعْدِيهِمْ كَيْلَ دَهْرٍ دَهْرٍ مَعْدِيهِمْ كَيْلَ دَهْرٍ دَهْرٍ مَعْدِيهِمْ
کامیڈان نہیں بلکہ کسی لشکرِ جزیرہ کا کہتے ہیں (مخبر) گویا رَحْفًا کے لغوی معنی لڑائی کرنا یا لڑائی
کی آپس میں مٹھ بیٹھ ہو جانے (م۔ ق) اور رَحْفُ اور رَحْفَاتُ، زمین کے ساتھ پیٹ لگا کر
چلنے والے یا رنگنے والے جانوروں کو کہتے ہیں جیسے سانپ وغیرہ۔ ارشادِ باری ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيْتُمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا رَاحِفًا فَلَا تُؤَلُّوهُمْ
الْأَدْبَارَ (۱۵)

۴۔ بَأْسٌ: کابنیادی مفہوم سختی، شدت، قوت اور ناگواری ہے۔ (م ل ریف) خواہ وہ معیشت میں ہو
جیسے تنگ دستی اور فقر و فاقہ۔ اور اس کے لیے عموماً بَأْسَاءُ کالفظ آتا ہے خواہ عذاب کی صورت
ہو یا لڑائی کی۔ صاحبِ مخبر نے بَأْسُ کے معنی شجاعت، دلیری، قوت، خوف اور عذاب
لکھے ہیں۔ اور بَأْسُ کالفظ جب جنگ یا میدانِ جنگ کے لیے آتا ہے تو اس سے لڑائی
کی سختیاں، شہادت اور جسمانی نقصان مراد ہوتا ہے۔ ارشادِ باری ہے:

وَالضَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَجِبِينَ
الْبَأْسِ (۲۰)

ثابت قدم رہنے والے۔

۵۔ جہاد: بمعنی کسی کام میں اپنی انتہائی کوشش صرف کرنا۔ اور جہاد فی سبیل اللہ ہر وہ کوشش ہے
جو ذاتی غرض کو چھوڑ کر محض اللہ کے کلمہ کی سربلندی کے لیے کی جائے۔ اور جہاد ایک شہمی
صہطلاح ہے جس کا اطلاق عموماً جہاد بالسیف یعنی اپنی ذاتی غرض کو چھوڑ کر محض کلمہ اللہ اور
دین کی سربلندی کے لیے کفار سے لڑائی کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ ارشادِ باری ہے:

وَإِذَا أَنْزَلْنَا سُورَةً أَنْ آمَنُوا بِهَا لِلَّهِ
وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ
أُولُو الظُّلُمِ مِنْ مَعَهُ (۳)

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے کہ خدا پر ایمان
لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر جنگ کرو۔ تو
جو ان میں دولت مند ہیں تم سے اجازت طلب کرنے
لگتے ہیں۔

۳۔ زَفَّ: دوڑنے کی معروف چال۔ اور صاحبِ منجد کے نزدیک تیز دوڑنا ہے۔ ارشادِ باری ہے:

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا
إِلَيْهِ يَبْتَغُونَ (۲۶)

۴۔ رَكَضٌ: رَكَضٌ: یعنی ایڑی چلانا۔ رَكَضَ التَّوَجُّلُ: آیتہ، اس نے اپنے جانور کو ایڑ لگائی تاکہ آگے نکل جائے (م۔ ل) گھوڑے کو ایڑ لگانا۔ سرپٹ دوڑنا۔ قرآن میں ہے:

فَلَمَّا أَحْسَبُوا أَنَسَانَا إِذَا هُمْ مِنْهَا
يَبْتَغُونَ (۲۱)

۵۔ جَمَعَ: رسیاں تڑانا۔ گھوڑے کا تیزی کے ساتھ دوڑتے جانا اور سوار کے قابو میں نہ رہنا (منجد) ارشادِ

باری ہے:

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأَ أَوْ مَغْرَابٍ أَوْ
مُدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ
يَجْتَحُونَ (۵۷)

۶۔ هَرَعَ: پکنا۔ جذبات سے بے قابو ہو کر دوڑنا۔ لرزہ براندام دوڑنا (دخل ۲۳) بے قرار ہو کر پس کھینا

دوڑنا۔ غضب، ضعف، خوف یا سردی کی حالت میں بے قرار ہو کر دوڑنا (م۔ ق) قرآن میں ہے:

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُفَرِّغُونَ إِلَيْهِ (۱۱۸)

اور لوٹ کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تماشا دوڑتے ہوئے آئے۔

۷۔ نَسَلَ: بلندی سے لپٹی کی طرف دوڑنا۔ صاحبِ منجد کے نزدیک اس کا معنی تیز چلنا اور گرانا اور ابنِ عباس کے نزدیک اس کا معنی ایک چیز سے دوسری چیز آہستہ آہستہ نکالنا ہے (م۔ ل) لیکن یہ معنی درج ذیل آیت میں مقصود نہیں۔

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَا جَوْجُ وَمَا جَوْجُ
وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (۹۶)

۸۔ أَوْقَضَ: یعنی تیز دوڑنا۔ اور أَوْقَضَهُ: یعنی چمڑے کا تکرش جس میں تیر رکھے ہوتے ہیں (منجد) اور اہم راغب کے نزدیک یوں دوڑنا جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں (صفت) قرآن میں ہے:

كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نَصِيبٍ يُوقِضُونَ (۳۳)

۹۔ مَطَّعَ: سامنے کسی چیز پر ٹکلی باندھے، مطیع و متقاد ہو کر آگے کو دوڑنا (م۔ ل) قرآن میں ہے:

مُطَّعِينَ إِلَىٰ الدَّاعِ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ
هَذَا يَوْمٌ عَسَىٰ (۵۴)

اور کافر کہیں گے کہ آج کا دن کتنا سخت ہے۔

۱۰۔ صَبَّحَ: گھوڑے کا یوں سرپٹ دوڑنا کہ وہ ہانپنے لگے۔ ارشادِ باری ہے:

وَأَلْعَدِيَّتِ صَبَّحًا (۳۱)

ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہیں۔

قُلْتَ مَا آجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ - تمہارے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری دیں اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر تم کو سوار کروں۔

محل: (۱) رَكِبَ: کسی بھی سوار ہونے والی چیز پر سوار ہونا۔

(۲) اسْتَوَى عَلَيَّ: کسی سواری پر سوار ہونے کے بعد تم کو بیٹھ جانا۔

(۳) حَمَلَ: کا معنی بوجھ اٹھانا اور لادنا ہے اور حَمَلٌ عَلَيَّ یعنی سوار کرنا۔

۲۲۔ سولے (علاوہ)

کے لیے اَلَا، دُونَ، غَيْرُ، وَرَاءَ اور اسْتِثْنَاء کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔
۱۔ اَلَا، یعنی مگر۔ سولے۔ کلمہ استثناء ہے۔ اس صورت میں یہ نکرہ کی صفت بن سکتا ہے (معنی جیسے ارشاد باری ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (۲۱۳) اس بڑے مہربان اور رحم کرنے والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

(۱) علاوہ انہیں یہ لفظ حَصَرَ کے معنی بھی دیتا ہے۔ جیسے فرمایا:

وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ (۱) اور نہیں دھوکا دیتے مگر اپنے آپ کو۔

۲۔ غَيْرُ: کا لفظ کبھی تو محض نفی کے لیے آتا ہے۔ جیسے ارشاد باری ہے:

وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (۲۲) اور وہ جھگڑے کے وقت بات کی وضاحت بھی نہ کر سکے۔

اور کبھی استثناء کے لیے آتا ہے۔ اس صورت میں یہ نکرہ کی صفت بن سکتا ہے (معنی جیسے ارشاد باری ہے:

هَذَا مِنْ خَالِقِ غَيْرِ اللَّهِ (۲۳) کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟

۳۔ دُونَ: دان بمعنی خلیس ہونا۔ کمزور ہونا۔ اور دُونَ بمعنی پست۔ نیچے۔ قدر و منزلت میں فروتر۔ اور شئی دُونَ بمعنی حقیر۔ گھٹیا چیز (مخبر) اور دُونَ بمعنی جو کسی چیز سے قاصر اور کوتاہ ہو (معنی) اور دُونَ جب سولے کا معنی دیتا ہے تو اس میں کتری اور خست یا کمزوری کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَتِنَا
مِن دُونِكُمْ (۲۴) اپنا راز نہ بنانا۔

اس میں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے اہل مذاہب کی کتری کا اظہار مقصود ہے۔
دوسرے مقام پر ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (۲۵) اور گناہ میں کو چاہے عفو کر دے۔

(۲۷) کسی کام کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم حاضر نہ ہو (۱۰)

مشورہ نہ دو

اس آیت میں امر کا لفظ کام، بات، معاملہ تینوں معنی دے رہا ہے اور کام کا قولاً یا فعلاً کوئی وجود بھی نہیں۔

اور امر بمعنی حکم بھی آتا ہے۔ اس صورت میں اس کی جمع آواز (ضد فواہجی) ہوگی۔ اور جب امر بطور فعل آئے تو اس کے معنی کام کرنا نہیں بلکہ حکم کرنا ہوتا ہے۔

۳۔ شَان: (ج شَوْن) بمعنی بڑے بڑے امور۔ احوال۔ معاملات۔ حالت۔ اور مِنْ شَانِهِ كَذَا بمعنی ایسا کرنا اس کی فطرت و طبیعت سے ہے، منجہ گو یا شان سے مراد ایسے کام کرنا ہے جو کسی کے شایان شان یا مناسب حال ہو یا اللہ تعالیٰ اپنے متعلق فرماتے ہیں:

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (۵۹)

ہر روز اللہ تعالیٰ کو (تصرفات عالم کا) ایک دھند آج

دوسرے مقام پر فرمایا:

فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ

فَإِذَنْ لَمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ (۱۲)

جب یہ لوگ آپسے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں

تو ان میں سے جسے چاہو اجازت دیا کرو۔

ماہصل: (۱) فعل، ایسا کام جو خواہ اراداً کیا جائے یا بلا ارادہ سرزد ہو۔

(۲) عمل، وہ کام جو کوئی غرض پوری کرنے کے لیے اراداً کیا جائے۔

(۳) صنّع، کسی کام کو فنی مہارت سے کرنا۔

(۴) صدح، مشکلات کے باوجود کوئی کام کر گزنا۔

(۵) جرح، عموماً بڑا کام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

(۶) تَعَمَّد، دیدہ دانستہ کوئی بڑا کام کرنا۔

(۷) اَمْر: یہ فعل سے بھی اعم ہے۔ اور قول و فعل اور حالت سب کو شامل ہے۔

(۸) شَان: کسی کا اپنے شایان شان کوئی کام۔

۷۔ کامیاب ہونا۔ مراد پاتا

کے لیے اَقْلَحَ اور فَازَ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ اَقْلَحَ، قَلَحَ کے معنی میں تین باتیں پائی جاتی ہیں (۱) بھارتنا (۲) کامیابی (۳) بقا (۴) اور قَلَحَ

بمعنی کسان جو بیج بونے کے لیے زمین کو بھارتنا فصل پکنے پر کامیابی سے ہمکنار ہوتا اور اس سے

فائدہ اٹھانے پر اپنی مراد پاتا ہے۔ اور اَقْلَحَ بمعنی کامیاب ہونا۔ مراد کو پہنچنا جو کسی کے اپنے عمل

اور محنت کے نتیجہ میں ہو۔ ارشاد باری ہے:

قَدْ اَقْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ

دوسرے مقام پر فرمایا:

يَوْمَئِذٍ يَصُدُّ النَّاسُ أَسْتَاتًا
اس دن لوگ گردہ گردہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو
لَيُرَوَّاْ أَعْمَاءَهُمْ (۶۹)
ان کے اعمال دکھلا دیے جائیں۔

۲- آنر و اچ، نزوح یعنی جوڑا اور جوڑے کا ہر فرد۔ مثلاً شوہر بیوی کا زوج ہے اور بیوی شوہر کی زوج ہے۔

اور میاں بیوی دونوں مل کر بھی ایک ہی زوج ہے۔ جس مخلوق میں زوار مادہ کا وجود ہے اس میں زوج کا تصور بھی موجود ہے۔ حیوانات نباتات میں زوار مادہ کا تصور انسان علم میں چلک ہے مگر تصور جمادات میں ہی پایا جاتا ہے۔ ارشاد باری:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا نَرًا وَجَبِينِ (۱۱۶)
اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں۔
چونکہ زوج میں صاحبیت یا ساتھی ہونے کا تصور بھی موجود ہے لہذا چند ہم جنس جاندار چیزوں کو اکٹھا ہوجانے پر
بھی زوج کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس صورت میں زوج کا معنی قسم تقسیم یا فرقہ ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَكُنْتُمْ أَنزَالًا ثَلَاثَةً (۱۱۷)
اور آنر و اچ کا لفظ مختلف قسم کے ہم جنس مجموعوں پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک مجموعہ کو ایک
اکائی تصور کر کے انزواج کا معنی ہو گا۔ کئی قسم کے ایسے مجموعے۔ ارشاد باری ہے:

وَلَا تَمَدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا
اور آپ ان مختلف قسم کے لوگوں پر نگاہ نہ بھیجیں جنہیں
يَهُ أَنزَالًا وَجَا تِلْكَ (۱۱۸)
ہم نے (سامان دنیا) سے بہرہ مند کیا ہے۔

حاصل

- (۱) مختلف: اشیا کی نوعیت جدا ہو تو اس کے لیے اور۔
- (۲) اگر ایک ہی چیز کے منتشر اجزا کا اظہار مقصود ہو تو ششٹی۔ اور اگر
- (۳) ہم جنس کئی طرح کے مجموعوں کا اظہار کرنا ہو تو آنر و اچ آئے گا۔

۱۷۔ مدت

کے لیے مُدَّتْ، اَمَدٌ، عِدَّتْ، اَمَّةٌ، مَدِيَّتَا، مَهْلٌ اور عُمُرٌ کے الفاظ آئے ہیں۔ (اعلاہ)
ازیں اَجَلٌ، حَيِّنٌ اور مِيَقَاتٌ ”وقت“ کے تحت (دیکھیے)

۱- مُدَّتْ: مَدَّةٌ (بمعنی کھینچنا اور کھینچ کر لمبا کرنا) سے مدت مصدر ہے۔ بمعنی وقت کی
لمبائی۔ معروف لفظ ہے اور اس کا استعمال عام ہے۔ ارشاد باری ہے:

فَاتَمَوْا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ
تو ان مشرکین سے اُن کا عہد ان کی (مقررہ) مدت
تک پورا کرو۔ (۹)

۲- اَمَدٌ: اَمَدٌ کا لفظ مدت دراز کے لیے آتا ہے اور مدت کی نہایت اور غایت کے
لیے بولا جاتا ہے (صفت) یہ لفظ ظرف زمان اور مکان دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔
اور مکان کی صورت میں فاصلہ کا معنی دیتا ہے (فصل ۲۲۲) ارشاد باری ہے:

۳۔ ظَلَّ: بمعنی ہمیشہ رہنا۔ ظَلَّ الْيَوْمَ۔ دن کا سایہ دار ہونا۔ سارا دن سایہ رہنا۔ ظَلَّلَ مَعْصِي پانی جو ہمیشہ درختوں کے سایہ میں رہے۔ اور ظَلَّلِيلَ مَعْصِي سایہ دار۔ ہمیشہ سایہ والا۔ اور ظَلَّلَهُ اسْمُ مَرءٍ۔ اقامت (منجد) ظَلَّلْتُ اور ظَلَّلْتُ (ایک لام کے ساتھ) یہ اصل میں اس کام کے متعلق استعمال ہوتا ہے جو دن کے وقت کیا جائے۔ مگر کبھی بمعنی صِدْقٌ یعنی ہو جانا یا زہ جانا کے معنی میں بھی آجاتا ہے (مفت) اور ظَلَّلَ مَعْصِي کسی کام کو سارا دن کرنا یا سارا دن ایک ہی جیسی حالت رہنا (م۔ ق) گو یا ظَلَّلَ میں دن بھر یا کچھ مدت تک کے لیے دوام پایا جاتا ہے۔ ارشاد باری: **إِنْ يَشَأْ يُنْزِلِ الرِّيحَ فَيَظْلِلُنَّ ذُرَاكِدَ** اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور جہازِ سمندر کی **عَلَى ظِلِّهِمْ** (۴۲)

۴۔ اسْتَمَرَّ: مَتَّعَ بمعنی گزنا۔ جانا کسی چیز کے پاس سے گزرنا (مفت۔ منجد) اور اسْتَمَرَّ بمعنی ایک حالت یا طریقہ پر باقی رہنا۔ ہمیشگی کرنا (منجد) ارشاد باری ہے: **وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمَرٌّ** (۵۲) اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے (جالدھری) **ہاڈو ہے پہلے سے چلا آتا (عثمانی)؟**

ماصل (۱) خَلَدَ، طویل مدت تک بلا تغیر ایک ہی حالت میں رہنا۔

(۲) وَصَبَ: میں دوام کے ساتھ وسعت اور مضبوطی پائی جاتی ہے۔

(۳) ظَلَّ: دن بھر کوئی کام کرنا۔ یا سارا دن ایک جیسی حالت رہنا۔

(۴) اسْتَمَرَّ: شروع سے اب تک کسی حالت یا طریقہ کا بدستور رہنا۔

حروفِ نافیہ کے ساتھ ہمیشگی کا معنی دینے والے الفاظ

۵۔ دَامَ: دَوَامٌ بمعنی سکون اور مَاءَ الدَّائِمِ بمعنی ٹھہرا پانی جس میں کچھ حرکت نہ ہو۔ اور دَامَ الشَّيْءُ بمعنی کسی چیز کا عرصہ دراز تک بلا تغیر ایک ہی حالت میں رہنا (مفت) اور دوام بمعنی ہمیشگی۔ فیعل بسا اوقات کسی دوسری حالت کے ساتھ مشروط ہوتا ہے یعنی جب تک یہ حالت رہے گی تو یہ بھی برقرار رہے گی۔ اس وقت اس پر مآ کا حرف داخل ہوتا ہے اور مَادَامَ ”جب تک کہ“ کا معنی دیتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنَنذِرُكَ لَهَا آيَاتًا بنی اسرائیل کہنے لگے۔ موسیٰ! جب تک وہ لوگ ہاں **مَادَامَا هُمْ فِيهَا** (۲۳)

موجود ہیں ہم وہاں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے۔

۶۔ مَرَّ: بمعنی زائل ہونا۔ ٹل جانا۔ اور مَرَّوَالٌ بمعنی ڈھل جانا۔ یہ لفظ لَا اور مآ نافیہ کے ساتھ مل کر ہمیشگی کا معنی دیتا ہے اور ان معنوں میں ہمیشہ لَا اور مآ کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے (مفت) اور ظرفِ زمانی کے لیے آتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَلَا تَرَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خِائِنَةٍ مِّنْهُمْ اور چند لوگوں کے سوا تم ہمیشہ ان یہود کی ایکٹ ایکٹ

ارشاد باری ہے:

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ
أَذِلَّةٌ (۲)

دوسرے مقام پر فرمایا:

يَقُولُونَ لَيْنَا لَنْ نَجْعَنَّا إِلَى الْمَدِينَةِ
لِيَخْرُجَنَّ الْأَعْرَضُ مِنْهَا الْأَذِلَّةُ (۳)

اور ذل سے اہم فاعل ذلیل بھی آتا ہے اور ذلول بھی۔ ذلیل بمعنی عاجز۔ کمزور۔ ناتوان۔ اور ذلول
بمعنی آسانی سے مطیع ہو جانے والا۔ فرمانبردار ہو جانے والا۔ تابع فرمان۔ ارشاد باری ہے:
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا (۶)

دوسرے مقام پر فرمایا:

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَذُلُوقِ
تُشِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ (۷)

۳- رقبۃ، ہمارے ہاں رقبۃ سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ کبھی چیز کی لمبائی کو اس کی چوڑائی سے ضرب
دی جائے تو حاصل ضرب رقبہ ہے۔ رقبہ (ج۔ رقب)۔ رقبات) کا یہ مفہوم نہ قرآن میں رقبہ
نہ لغت میں۔ رقبۃ کردن کے پچھلے حصہ یا گڈی کو کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ کسی چیز کا جن بول کر کل مراد
لیا جاتا ہے بزار رقبۃ سے مراد غلام ہے۔ اور رقب بمعنی کسی کی گدی پر بارنا بھی اور اس پر بڑی نظر رکھنا بھی
یہ لفظ کسی کی انتظار نگرانی و نگہبانی اور رکھوالی کے معنوں میں تو استعمال ہو سکتا ہے اور انہیں مفاہیم
میں قرآن میں استعمال ہوئے۔ لیکن ریاضی کی اس اصطلاح کا استعمال لغت سے ہمیں نہیں ملتا۔
ارشاد باری ہے:

وَمَا آذْرَاكَ مَا الْعَقْبَةُ فَكَّرِ رَقَبَةً (۹)

چھڑانا (یعنی غلام آزاد کرنا۔ کرانا)

۴- حَصَل کا معنی تم ہونا بھی ہے اور راہ تم کرنا بھی ہے۔ ہمارے ہاں اس کا ترجمہ گمراہ ہونا ٹھیک کیا جاتا ہے
لیکن اس لفظ کا مفہوم بڑا غلط سمجھا جاتا ہے یعنی غلط راستے پر پروا کر سزاوار جنم بن جانا۔ اسی لیے بعض مترجمین
نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا ذَهْدًا (۱۰) کے عجیب و غریب ترجمے کر دیے ہیں حالانکہ اس کا سیدھا سادا
ترجمہ یہ ہے کہ ”آپ کو راہ (ہدایت) نہیں مل رہی تھی اللہ نے آپ کو وہ راہ سمجھا دی“ قرآن میں ہے:
عَ إِذَا ضَلَلْتَ فِي الْأَرْضِ (۱۱)

دوسرے مقام پر ہے:

أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا (۱۲)

اگر دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک بھول جائے۔